ॐ
बा.र. ५२०

[illegible]

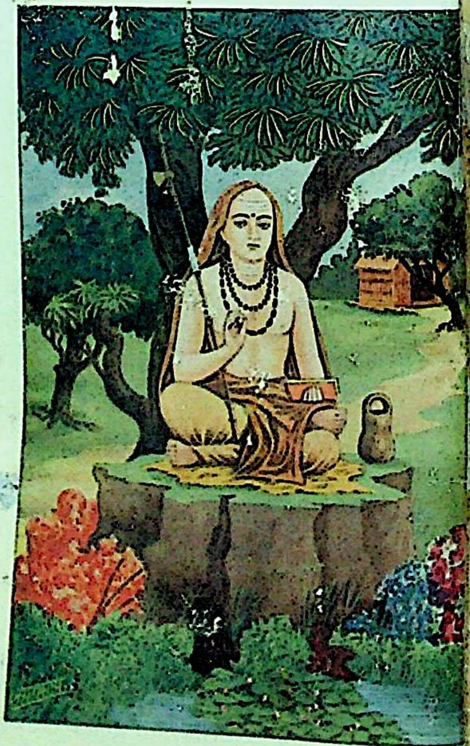
ॐ तत्सत्

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप ।
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः ॥
प्रमादेन सन्देहः किं करिष्यामि वृत्तिमानु ।
उत्पद्यन्ते बिलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले ।
अधर्मं प्रावंन्चैव कुसंग संयोग [illegible]म् ।
स्नानं मनोमलत्यागो दानंचाभयदक्षिणा ।
ज्ञानं तत्त्वार्थ संबोधो ध्यानं निर्विषयं मनः
मनश्चेन्द्रियाणांच एकाग्र्यं परमंतपः । (एकाग्र्य)
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्य सधर्मः पर उच्यते ॥
अर्थ मन और इन्द्रियों का एकाग्र होजाना परम तप है यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है ।

। क्षमा तीर्थं तपस्तीर्थं तीर्थं मिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्व भूत दया तीर्थं ध्यान तीर्थ मनुत्तमम् ॥
। सर्व यज्ञेषु यद्दानं सर्व तीर्थेषु यत्फलम् ।
सर्व दानं फलं वापि तन्न तुल्य महिंसया ॥
। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम् । (हृदि दैवतम्)
प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र सम दर्शिनाम् ॥
यत्रयत्र मनोयाति तत्रतत्र परं पदम्
तत्र तत्र परं ब्रह्म - सर्वत्र सम वास्थितः ॥
। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः ।
न चास्ति किंचित् कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्

दृष्टिं ज्ञानमयीकृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्।
यत्र यत्र मनो याति ब्राह्मणस्तत्र दर्शनात्॥
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्।
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्॥
किं प्रथग्भासते स्वर्णात्कटकांगदनूपुरम्।
यत्र विश्वमिदं भाति, कल्पितं रज्जुसर्पवत्॥
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकोटिशतार्जितम्।
संचितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्नकर्मवत्॥
कामनां हृदये वासः संसार इति कीर्तितः।
तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः॥
अर्थ. कामनाओं का हृदय में जो रहे तिसका नाम संसार है
सब कामनाओं का सर्वरूप से नाश हो जाना है तिसका नाम मोक्ष है॥
अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः समाहितस्यैव दृढ प्रबोधः
प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः
अर्थ. अत्यन्त वैराग्यवान को ही समाधि का होना है. समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ बोध होता है तथा सुदृढ बोधवान को ही संसार बन्धन छूटता है और जो संसार बन्धन से छूट गया है उसको ही नित्यानन्द का अनुभव होता है॥
स्वर्गं त्यक्त्वा जगत् ... सुखी भवेत्
जगन्न्यक्त्वा सुखी ... ॥
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्व मानुषुः।
पृथिव्यां यानि भूतानि जिह्वोपस्थ निमित्तकम्।
जिह्वोपस्थ परित्यागे पृथिव्यां किं प्रयोजनम्॥

मातृवत परदारेषु परद्रव्याणि लोष्ठवत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ॥
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् ।
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नाम
रूपे विहाय, तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः,
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥
तनुं त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽथवा ।
ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥
समुद्रे [illegible] यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलम् ।
भिन्ने कुंभे यथाकाशी तथात्मा परमात्मनि ॥
(मुक्तिके चार द्वार) जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान ॥
शमो विचारः सन्तोषः चतुर्थ साधु सङ्गमः ॥
सन्तोष परमो लाभः सत्संगति परमा गतिः
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम् ॥
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्
तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥
तीन लोक के सम्पदा इन्द्रासन भोग ।
[illegible] सम्पद [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]

भगवान् श्रीशङ्कराचार्य

कर-चरण कृतंवाक् कायजं कर्मजं वा।
श्रवणनयनजं वा मानसम् वा परा[illegible]म्।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व।
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च-
सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव॥

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते॥

श्रीगुरुचरणकमलेषु

वन्दे शंभुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्।
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्।
वन्दे सूर्य शशांक वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्।
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्॥

भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्॥

कर्पूर गौरं करुणावतारम्
संसारसारं भुजगेन्द्र हारम्।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि॥

ह्रीं ॐ नमः (विश्वरूप)

ॐ नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे।
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः॥

नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि-
शिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युग धारिणे नमः॥

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥

विश्वरूपं सहस्राक्षं सहस्रशीर्षं विश्वतो बाहुम्।
विश्वात्मानमेकमद्वैतं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं-
शिवमक्षरम्॥

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः।
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्॥
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥

महाभारत अनु. १४९/१०

रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणं जान्हवी तटे।
दानं दद्यात् कुरुक्षेत्रे त्रिमेतत् गौतमी
तटे॥

या गतिर्योग युक्तस्य, वाराणस्यां मृतस्य च,
सा गतिः स्नान मात्रेण, गंगासागर संगमे॥
गंगांभसि जले मोक्षो - वाराणस्यां जले स्थले।
जले स्थले चान्तरिक्षे च, गंगासागर संगमे॥

काशी मोक्ष निर्णय

कीटः पतंगाः पशवस्य वृक्षाः,
जले स्थले ये विचरान्ति जीवा।
मण्डूक मत्स्या मत्स्याः कृमयोऽपि काश्यां,
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवान्ति॥

ॐ

॥ अथ ब्रह्मज्ञानावलीमाला ॥

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।
ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥
असंगोऽहमसंगोऽहमसंगोऽहं पुनः पुनः ।
सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२॥
नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमच्युतः ।
परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥४॥
शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च ।
अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥५॥
प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः ।
शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥६॥
तत्त्वातीतः परात्माऽहं मध्यातीतः परः शिवः ।
मायातीतः परंज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥७॥
नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः ।
सुखबोधस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥८॥
मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा ।
स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥९॥

गुणत्रय व्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्।

अनन्तानन्द रूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः ॥१०॥

कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम्॥

अन्तर्यामि स्वरूपोऽहं, ~~[illegible]~~

परमात्मस्वरूपोऽहं, महमेवाहमव्ययः ॥११॥

निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माद्यः सनातनः।

महमेवाहमव्ययः॥

अपरोक्षस्वरूपोऽहं ~~[illegible]~~ ॥१२॥

~~द्वंद्वादि साक्षीरूपोऽहं [illegible]~~

द्वंद्वादि साक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः।

सर्वसाक्षीस्वरूपोऽहं महमेवाहमव्ययः॥१३॥

प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च।

अकर्ताहमभोक्ताहं महमेवाहमव्ययः॥१४॥

निराधार स्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च

आप्तकामस्वरूपोऽहं महमेवाहमव्ययः ॥१५॥

तापत्रयविनिर्मुक्तो – देहत्रय विलक्षणः।

अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि – चाहमेवाहमव्ययः

॥१६॥

दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ।
दृग्ब्रह्म दृश्यं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः॥१७॥
अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः।
स एव मुक्तः सो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः॥१८॥
घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च।
तद्वद्ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः॥१९॥
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः॥२०॥
अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः।
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः
शिवोऽस्म्यहम्॥
सर्वज्ञोऽहमनन्तोऽहं सर्वेशः सर्वशक्तिमान्।
आनन्दः सत्यबोधोऽहमिति ब्रह्मानुचिन्तनम्।
मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्।
मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्॥
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः॥

अचिन्त्य मव्यक्त मनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्म
योनिम् । तमादिमध्यान्त विहीनमेकं विभुं
चिदानन्द मरूपमद्भुतम् ॥

। एको देवः सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्त
रात्मा। कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेता
केवलो निर्गुणश्च ॥

। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ।

। देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः ।
त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् ॥

। एकमेव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः
एक एव बहिर्भूतात्मा दृश्यते जलचन्द्रवत् ।

। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः
स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्य
वेत्ता। तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ।

यत्परमब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव तत् ॥

~~नि [illegible] निर्विकारोऽ निर्विकल्प [illegible]~~
~~[illegible] ते गात्स्म्य [illegible]~~
~~[illegible] नचाई [illegible]~~
[illegible]

आदिमध्यान्त मुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन
स्वभाव निर्मलशुद्ध स एवाऽहं न संशयः
ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽस्मीति भावयेत् ।
अशक्नुवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाऽभ्यसेत् ।
यदभ्यासेन तद्भावो भवेद् भ्रमर कीटवत्
अत्रापहाय सन्देह मभ्यसेत्कृतनिश्चयः ।।
ध्यानं योगेन मासैकाद ब्रह्महत्यां व्यपोहति
संवत्सरं सदाऽभ्यासात्सिद्ध्य एव मवाप्नुयात्
यावज्जीवं सदाऽभ्यासाज्जीवन मुक्तो भवेद्यतिः
नाऽहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि न चक्षुः ।
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माऽहमव्ययम् ।
अत्र प्रमाणं वेदान्तोऽनुभवो गुरवस्तथा ।
ब्रह्मैवाहं न संसारी न चाऽहं ब्रह्मणः पृथक्
नाऽहं देहो न मे देहः केवलोऽहं सनातनः
नित्योऽहं निर्विकारोऽहं निर्विकल्पोऽहमव्ययः
सच्चिदानंदरूपोऽहं पञ्चकोशातिगोऽस्म्यहम्
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमसंङ्गः परमेश्वरः
सदा मत्सन्निधानेन चेष्टते सर्वमिन्द्रियम् ।

यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति. यत्प्रयंत्यभिसंविशंतीति तद्ब्रह्म)/
आदि: सब प्राणी उत्पन्न । जिसमें लय अंतिम करता है
। सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ॥
ब्रह्मणोजायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्।
। प्रमादनं सन्देह: किं कार्यं यामि इति मानं -
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते, बुद्बुदाश्च यथा जले॥

तीर्थ मानसिक नाव)
(मानस तीर्थ) मजीमा स्वलिखा

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं, तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः
सर्वभूतदया तीर्थं. सर्वार्जवमेव च (आर्जवमेव च)
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषतीर्थमुच्यते । २
ब्रह्मचर्यं परमतीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता
५ इन्द्रिय दम गोपनकाम्यम् प्रिय बोलना /
ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीर्थं, तपस्तीर्थमुदाहृतम्
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मनसः परा ॥
१ । विशुद्धि मन सः परा: — अन्त: करण की शुद्धि ॥
। ३ मेद दर्शनं ज्ञानं ध्यानं, निर्विषयं मनः
स्नानं मनोमलत्याग: शौचं इन्द्रियनिग्रहः
। न शरीरं मलत्यागान्नरो भवति निर्मलः
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः
। जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः
न च गच्छन्ति ते स्वर्गं
विमद मनो मल: ३। ज्ञानं स्नानं [illegible]

श्रुति

श्लोकार्द्धेन प्रवक्ष्यामि - युदुक्तं ग्रंथकोटिभिः
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

/श्लोक अन्तः साराहि गुरवः स्वल्पवाचा ऽमृत प्रदाः
मन्द्र मन्द्रं हि गर्जन्ति प्रावृषेण्याः पयोधराः

/बिद अम्बिध बिन गुरु लखे लागे लोन समान
बादर मुख गुरु द्वार है अमृत तें अधिकान ।

/ धन वृद्धा वयो वृद्धा विद्या वृद्धास्तथैव च ।
ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः

/कर्कोटकस्य [illegible] नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ।
ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलि नाशनम् ।

/ सन्तोष परमो लाभः सत्संग परमागतिः ।
विचार परमं ज्ञानं शमोहि परमा सुखम् ।

/ प्रमादेन न सन्देहः किं करोम्यामि वृत्तिमान ।
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले ।

/अहं ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं - भेदबुद्धि विनाशयेत ।
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोयं जन्म पापं - विनाशयेत ।
/अहं - ब्रह्मास्मि मन्त्रोयं कोटि दोषं विनाशयेत ।
अहं - ब्रह्मास्मि मन्त्रोयं - ज्ञानानन्द प्रयच्छति ।

/सर्व मन्त्रान्समुत्सृज्य एतन्मन्त्रं समभ्यसेत ।
सद्यो मोक्ष मवाप्नोति नात्र सन्देह [illegible]
अर्थ - सब ग्रंथ [illegible] सब [illegible] छोड़ी मंत्र अभ्यास करें
उसी समय मो[illegible] को प्राप्त होता है इसमें [illegible]

श्रीहरिः

विषय-सूची

श्रीपरमात्मने नमः

अपरोक्षानुभूतिः

यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः ।
तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम् ॥

मङ्गलाचरण

श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् ।
व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् ॥ १ ॥

उन परमानन्दस्वरूप उपदेष्टा, ईश्वर, व्यापक और समस्त लोकोंके कारण श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ ।

ग्रन्थका प्रयोजन

अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये ।
सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥

अपरोक्षानुभूति मोक्ष-सिद्धिके लिये कही जाती है । सत्पुरुषोंको (इसे) प्रयत्नपूर्वक बारम्बार विचारना चाहिये ।

साधन-चतुष्टय

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् ।
साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम् ॥ ३ ॥

अपने वर्णाश्रमधर्म और तपस्याद्वारा श्रीहरिको प्रस
करनेसे मनुष्योंको वैराग्यादि साधन-चतुष्टयकी प्राप्ति होती है ।

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु ।
यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम् ॥ ४ ॥

ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त विषयोंमें जो कौ
विष्ठाके समान वैराग्य होना है वही निर्मल वैराग्य है ।

नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम् ।
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वै ॥ ५ ॥

आत्माका स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके वि
(अनित्य) है—ऐसा जो दृढ़निश्चय है वही आत्मवस्तुका विवेक है

सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः ।
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

वासनाओंका सर्वदा त्याग करना शम कहलाता है और
वृत्तियोंका रोकना दम कहा जाता है ।

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा ।
सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ ७ ॥

विषयोंसे पराङ्मुख होना ही परम उपरति है और सम्पूर्ण दुःखोंका सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गयी है ।

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता ।
चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम् ॥ ८ ॥

शास्त्र और आचार्यके वाक्योंमें भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्यमें चित्तकी एकाग्रता ही समाधान कहलाता है ।

संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं मे स्यात्कदा विभो ।
इति या सुदृढा बुद्धिर्वक्तव्या सा मुमुक्षुता ॥ ९ ॥

'प्रभो ! मेरी संसारबन्धनसे कब और किस प्रकार मुक्ति होगी ?' ऐसी जो सुदृढ बुद्धि है उसीको मुमुक्षुता कहना चाहिये ।

विचारका प्रकार

उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि ।
कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥ १० ॥

उपर्युक्त साधनोंसे युक्त अपने शुभकी इच्छावाले पुरुषको ही ज्ञान-प्राप्तिके लिये विचार करना चाहिये ।

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ।
यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् ॥११॥

क्योंकि जिस प्रकार प्रकाशके बिना कभी पदार्थका भान नहीं होता उसी प्रकार बिना विचारके और किसी साधनसे ज्ञान नहीं हो सकता ।

कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते ।
उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ॥१२॥

'मैं कौन हूँ ? यह (जगत्) किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसका कर्ता कौन है ? तथा इसका उपादान कारण क्या है ?' यह विचार इस प्रकारका होता है ।

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा ।
एतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सोऽयमीदृशः ॥१३॥

'मैं भूतोंका संघातरूप देह नहीं हूँ और न इन्द्रियसमूह ही हूँ बल्कि इनसे भिन्न ही कोई हूँ' यह विचार इस प्रकारका होता है ।

अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते ।
सङ्कल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥१४॥

'सम्पूर्ण प्रपञ्च अज्ञानजन्य है, यह ज्ञान होनेपर लीन है

जाता है। नाना प्रकारका संकल्प ही इसका कर्ता है' यह विचार इस प्रकारका होता है।

एतयोर्यदुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम्।
यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥१५॥

'जैसे घटादिका उपादान कारण मृत्तिका है वैसे ही इन (अज्ञान और संकल्प) दोनोंका उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत् है' यह विचार इस प्रकारका होता है।

अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः।
तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१६॥

'मैं भी, जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत् और अविनाशी है, वही हूँ—इसमें सन्देह नहीं' यह विचार इस प्रकारका होता है।

आत्मानात्मविवेक

आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः।
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥१७॥

आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्त्वोंसे गठित है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैं इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा !

आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः।
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥१८॥

आत्मा नियामक और अन्तर्वर्ती है तथा देह बाह्य और नियम्य है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैं इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ?

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः।
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥१९॥

आत्मा ज्ञानस्वरूप और पवित्र है तथा देह मांसमय और अपवित्र है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैं इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ?

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते।
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥२०॥

आत्मा सबका प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैं इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ?

आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः।
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥२१॥

आत्मा नित्य और सत्स्वरूप है तथा देह अनित्य और असत् है; इन दोनोंकी जो एकता देखते हैं इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा ?

आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनम् ।
नाग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्तिर्भवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥२२॥

पदार्थोंकी जो प्रतीति होती है उसमें आत्माका ही प्रकाशकत्व है । किन्तु आत्मज्योति अग्नि आदिकी ज्योतिके समान नहीं है, क्योंकि उनके अभावमें तो रात्रिके समय अन्धकार हो जाता है (परन्तु आत्मज्योतिका कभी अभाव नहीं होता) ।

देहोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ।
ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ॥२३॥

घटद्रष्टाके समान सर्वदा यह जानते हुए भी कि 'यह मेरा है' अहो ! मूढ पुरुष 'मैं देह हूँ' ऐसा मानता रहता है ।

ज्ञानका स्वरूप

ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः ।
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२४॥

मैं सम, शान्त और सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हूँ; असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ—इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैं ।

निर्विकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः ।
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२५॥

मैं निर्विकार, निराकार, निर्मल और अविनाशी हूँ; असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ—इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैं ।

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः ।
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२६॥

मैं दुःखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन और व्यापक हूँ; असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ—इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैं ।

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः ।
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२७॥

मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, नित्यमुक्त और अच्युत हूँ; असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ—इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैं ।

निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः ।
नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥२८॥

मैं निर्मल, निश्चल, अनन्त, शुद्ध और अजर-अमर हूँ; असत्स्वरूप देह मैं नहीं हूँ—इसीको बुधजन ज्ञान कहते हैं ।

ज्ञानोपदेश

स्वदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च संमतम् ।
किं मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भो ॥२९॥

रे मूर्ख ! अपने शरीरमें पुरुष नामक सुन्दर देहातीत और शास्त्रसम्मत आत्माके रहते हुए भी तू उसे शून्यरूप क्यों करता है?

स्वात्मानं शृणु मूर्ख त्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम् ।
देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः॥३०॥

रे मूर्ख ! जो तुझ-जैसोंको बड़ी कठिनतासे दिखलायी पड़ सकता है उस अपने देहातीत सत्स्वरूप आत्मपुरुषका श्रुति और युक्तिपूर्वक श्रवण कर ।

अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ।
स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३१॥

अहं (मैं) शब्दसे प्रसिद्ध परात्मा एकमात्र स्थित है । (अर्थात् वह अनेक तत्त्वोंका संघात नहीं है) फिर, जो स्थूल है और अनेक भावोंको प्राप्त हो रहा है वह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

अहं द्रष्टृतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ।
ममायमिति निर्देशात्कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३२॥

अहं द्रष्टारूपसे सिद्ध हूँ और शरीर, 'मेरा है' ऐसा कहा जानेके कारण दृश्यरूपसे स्थित है; फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् ।
इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३३॥

अहं विकाररहित हूँ और देह सर्वदा विकारवान् है—यह स्पष्ट प्रतीत होता है; फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

यस्मात्परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् ।
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३४॥

चतुर मनुष्योंने पुरुषका लक्षण 'यस्मात्परं*' इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है, फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञिते ।
अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३५॥

---

* यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

जिससे पर या अपर तथा अणु या दीर्घ कुछ भी नहीं है और जो एक ही दिव्यधाममें वृक्षके समान निष्कम्पभावसे स्थित है उस पुरुषसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।

जब कि श्रुतिने पुरुषसूक्तमें भी कहा है कि 'सब कुछ पुरुष ही है' तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

असङ्गः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च ।
अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३६॥

बृहदारण्यकमें भी पुरुषको असंग कहा गया है; फिर अनन्त मलसे पूर्ण यह देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

तत्रैव च समाख्यातः स्वयंज्योतिर्हि पूरुषः ।
जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥३७॥

वहीं यह भी बतलाया है कि पुरुष स्वयंप्रकाश है; फिर यह परप्रकाश्य जड देह पुरुष कैसे हो सकता है ?

प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः ।
नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम् ॥३८॥

कर्मकाण्डमें भी आत्माको देहसे पृथक् और नित्य ही बतलाया गया है । इसीसे वह देहपातके अनन्तर अपने कर्मोंका फल भोगता है ।

लिङ्गं चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारि च ।
अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्पुमानयम् ॥३९॥

२

लिंग (सूक्ष्म) देह भी अनेक तत्त्वोंका संघात, चलायमान, दृश्य, विकारी, अव्यापक और असत्स्वरूप है; वह भी पुरुष कैसे हो सकता है ?

एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः ।
सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः ॥४०॥

इस प्रकार आत्मा पुरुष या ईश्वर (स्थूल-सूक्ष्म) दोनों प्रकारके शरीरोंसे भिन्न है । अतः मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूँ ।

द्वैत-मिथ्यात्व

इत्यात्मदेहभावेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता ।
यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता ॥४१॥

शंका—इस प्रकार आत्मा और देहका भेद माननेसे तो, जैसी कि तर्कशास्त्रने भी प्रतिपादन की है, प्रपञ्चकी सत्यता तो रहती ही है; इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ ?

इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् ।
इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते ॥४२॥

समाधान—यहाँतक आत्मा और देहका भेद दिखलाकर देहात्मभावका निराकरण किया गया है; अब देह-भेदके असत्यत्वका स्पष्ट वर्णन किया जाता है ।

चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्भेदो युक्तो न कर्हिचित् ।
जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा ॥४३॥

चैतन्य एकरूप है अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जुमें सर्पकी प्रतीति मिथ्या है उसी तरह जीवभावको भी मिथ्या जानना चाहिये ।

रज्ज्वज्ञानात्क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी ।
भाति तद्वच्चितिः साक्षाद्विश्वाकारेण केवला ॥४४॥

रज्जुके अज्ञानसे जैसे एक क्षणमें ही वह सर्पिणी प्रतीत होने लगती है वैसे ही साक्षात् शुद्ध चिति ही विश्वरूपसे भास रही है ।

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ।
तस्मात्सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत् ॥४५॥

प्रपञ्चका उपादानकारण ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म ही है, और कुछ नहीं ।

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् ।
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥

शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिये

(जगत् और ब्रह्मका) व्याप्य-व्यापकभाव मिथ्या है। इस परम-तत्त्वके जान लेनेपर फिर भेदका अवसर ही कहाँ रहता है ?

श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि ।
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे ॥४७॥

श्रुतिने स्वयं ही नानात्वका निषेध किया है। कारणके अद्वितीय होनेपर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है ?

दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति ।
इह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ॥४८॥

'मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है' ऐसा कहकर श्रुतिने (नानात्वदर्शनमें) दोष भी बतलाया है। मनुष्य मायासे ठगा जाकर ही संसारमें नानात्व देखता है।

जगत्की ब्रह्मरूपता

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।
तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत् ॥४९॥

सम्पूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्मसे ही उत्पन्न होते हैं; अतः ये सब ब्रह्म ही हैं—ऐसा निश्चय करना चाहिये।

ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ।
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ ॥५०॥

समस्त नाम, विविध रूप और सम्पूर्ण कर्मोंको ब्रह्म ही धारण करता है—ऐसा श्रुतिने कहा है।

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्।
ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥५१॥

जिस प्रकार सुवर्णनिर्मित वस्तुओंकी सुवर्णता निरन्तर रहती है उसी प्रकार ब्रह्मसे उत्पन्न हुए पदार्थोंकी ब्रह्मता भी नित्य है।

स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः।
यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम् ॥५२॥

जो मूढ जीवात्मा और परमात्मामें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसके लिये श्रुतिने भय बतलाया है।

यत्राज्ञानाद्भवेद्द्वैतमितरस्तत्र पश्यति।
आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥५३॥
यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः।
न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥

जहाँ अज्ञानसे द्वैतभाव होता है वहीं कोई और दिखलायी देता है; जब सब आत्मरूप ही दिखलायी देता है तब अन्य

कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्थामें सम्पूर्ण भूतोंको आत्मभावसे जाननेवाले उस (महात्मा) को, कोई दूसरा न रहनेके कारण न मोह होता है और न शोक ही।

अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः।
इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया ॥५५॥

क्योंकि यह आत्मा सर्वात्मभावसे स्थित हुआ ब्रह्म ही है—ऐसा बृहदारण्यशाखाकी श्रुतिने निश्चय किया है।

प्रपञ्चका मिथ्यात्व

अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्।
असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः ॥५६॥

दूसरे क्षणमें न रहनेके कारण जैसे स्वप्न असत् है वैसे ही यह संसार, व्यवहारयोग्य और अनुभव होता हुआ भी, असत् है।

स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः।
द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च ॥५७॥

जागृतिमें स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्नमें जागृति नहीं रहती तथा सुषुप्तिमें (जागृति और स्वप्न) दोनों नहीं रहते और इन दोनोंमें सुषुप्ति नहीं रहती।

त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम् ।
अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ॥५८॥

इस प्रकार सत्, रज, तम इन तीन गुणोंसे उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएँ मिथ्या हैं, किन्तु इन तीनोंका द्रष्टा गुणोंसे परे नित्य एक और चित्स्वरूप है।

यद्वन्मृदि घटभ्रान्तिं शुक्तौ वा रजतस्थितिम् ।
तद्वद्ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वतः ॥५९॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टीमें घड़ा और सीपीमें चाँदी देखता है उसी प्रकार वह भ्रमसे ही ब्रह्ममें जीवभाव देखता है, स्वतः नहीं।

यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा ।
शुक्तौ हि रजतख्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥६०॥

जिस प्रकार मिट्टीमें घड़ा, सुवर्णमें कुण्डल और सीपीमें चाँदी नाममात्रको ही हैं उसी प्रकार परब्रह्ममें जीव शब्द भी नाममात्र ही है।

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले ।
पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥६१॥

जिस प्रकार आकाशमें नीलता, मरुभूमिमें जल और ठूँठमें पुरुषकी प्रतीति होती है उसी प्रकार चेतन आत्मामें विश्व भासता है।

यथैव शून्ये वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा ।
यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥६२॥

जैसी शून्यमें वैताल और गन्धर्वनगरकी तथा आकाशमें दो चन्द्रमाओंकी स्थिति है वैसी ही सत्में संसारकी स्थिति है।

यथा तरङ्गकल्लोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम् ।
पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डौघैस्तथात्मता ॥६३॥

जैसे तरंगमालाओंके रूपसे सर्वथा जल और पात्ररूपसे ताँबा ही स्फुरित होता है वैसे ही ब्रह्माण्डसमूहके रूपमें आत्मा ही स्फुरित हो रहा है।

घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः ।
जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥६४॥

जिस प्रकार घट-नामसे पृथिवी और पट-नामसे तन्तु भासते हैं उसी प्रकार जगत्-नामसे चिति भास रही है; उस (जगत्) का बाध करके उसे जानना चाहिये।

ब्रह्मकी सर्वात्मकता

सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः ।
अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम् ॥६५॥

मनुष्योंके द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म-हीकी सत्तासे होता है, किन्तु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते। वास्तवमें घड़ा आदि सब मृत्तिका ही तो हैं।

कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा ।
तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह ॥६६॥

जिस प्रकार घट और मृत्तिकाकी कार्य-कारणता नित्य है उसी प्रकार श्रुति और युक्तिसे प्रपञ्च और ब्रह्मकी भी है। अर्थात् जैसे घटादिमें कारणरूपसे मृत्तिका सदैव रहती है वैसे ही ब्रह्म भी संसारमें सदा सर्वत्र विद्यमान है।

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिका भाति वै बलात् ।
वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासुरम् ॥६७॥

जिस प्रकार ग्रहण किये जानेवाले घड़ेमें मिट्टी बलात्कारसे प्रतीत होती है वैसे ही दिखायी देनेवाले प्रपञ्चमें भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है।

सदैवात्मा विशुद्धोऽपि ह्यशुद्धो भाति वै सदा ।
यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम् ॥६८॥

आत्मा नित्य शुद्ध है फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है; जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानीको सदा दो प्रकारसे भासती है।

यथैव मृन्मयः कुम्भस्तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः।
आत्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियतेऽबुधैः ॥६९॥

जिस प्रकार घड़ा मिट्टीरूप होता है उसी प्रकार देह भी चेतनरूप है। अज्ञानीजन व्यर्थ ही यह आत्मा और अनात्माका विभाग करते हैं।

देहात्मताका निषेध

सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७०॥

जिस प्रकार (अज्ञानवश) सर्परूपसे रज्जुका और चाँदीरूपसे सीपीका निश्चय कर लिया जाता है उसी प्रकार मूढ पुरुषोंद्वारा आत्माका देहरूपसे निश्चय किया हुआ है।

घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेव तन्तवः।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७१॥

जैसे घटरूपसे पृथिवी और पटरूपसे तन्तुओंका निश्चय

होता है, वैसे ही मूढ पुरुषोंद्वारा आत्माका देहरूपसे निश्चय किया हुआ है।

कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वै जलम् ।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७२॥

जैसे कुण्डलरूपसे सुवर्ण और तरंगरूपसे जलकी कल्पना होती है वैसे ही मूढ पुरुषोंद्वारा आत्माका देहरूपसे निश्चय किया हुआ है।

चोरत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका ।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७३॥

जिस प्रकार चोररूपसे स्थाणु (ठूँठ) का और जलरूपसे मरुस्थलका निश्चय किया जाता है उसी प्रकार मूढ पुरुषोंद्वारा देहरूपसे आत्माका निश्चय किया हुआ है।

गृहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेनेव लोहता ।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥७४॥

जिस प्रकार काष्ठका गृहरूपसे और लोहेका खड्गरूपसे निश्चय किया जाता है उसी प्रकार मूढ पुरुषोंद्वारा आत्माका देहरूपसे निश्चय किया हुआ है।

यथा वृक्षविपर्य्यासो जलाद्भवति कस्यचित् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७५॥

जैसे जलके कारण किसीको वृक्ष उलटा दिखलायी पड़ता हो उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥

जहाजमें जानेवाले पुरुषको जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलायी देते हैं वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७७॥

जिस प्रकार नेत्र-दोषके कारण किसीको श्वेत वस्तुओंमें पीलापन दीख पड़ता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकम् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७८॥

जैसे घूमती हुई आँखोंसे सब चीजें चक्कर काटती हुई दिखलायी देती हैं वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७९॥

जिस प्रकार अलात (जलती हुई बनैती) घुमानेसे ही सूर्यके समान गोलाकार प्रतीत होता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

महत्त्वे सर्ववस्तूनामणुत्वं ह्यतिदूरतः ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥

जैसे अत्यन्त दूरीके कारण सब वस्तुएँ बड़ी होती हुई भी छोटी दिखलायी पड़ती हैं वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८१॥

तथा जिस प्रकार उपनेत्र (सूक्ष्मवीक्षण) से सब वस्तुएँ छोटी होनेपर भी बड़ी दीख पड़ती हैं उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८२॥

जैसे काचकी भूमिमें जल और जलमें काचका भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है।

यद्वदग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्निता पुमान् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८३॥

जैसे कोई पुरुष अग्निमें मणि और मणिमें अग्नि-बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है।

अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥

जिस प्रकार बादलोंके दौड़नेपर चन्द्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है।

यथैव दिग्विपर्य्यासो मोहाद्भवति कस्यचित् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥

जैसे किसीको मोहवश (भूलसे) दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है।

यथा शशी जले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् ।
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८६॥

जैसे किसीको जलमें चन्द्रमा हिलता हुआ दिखलायी दे उसी प्रकार अज्ञानके कारण मनुष्य आत्मामें देह-भाव देखता है ।

एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते ।
स एवात्मा परिज्ञातो लीयते च परात्मनि ॥८७॥

इस प्रकार अविद्याके कारण आत्मामें देहाध्यास होता है; वही आत्मा ज्ञान हो जानेपर परमात्मामें लीन हो जाता है ।

सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमम् ।
अभावात्सर्वभावानां देहानां चात्मता कुतः ॥८८॥

जब समस्त स्थावर-जंगम जगत्को आत्मरूपसे जान लिया तब सम्पूर्ण भावोंका अभाव हो जानेपर देहोंका आत्मत्व ही कहाँ रह सकता है ?

आत्मानं सततं जानन् कालं नय महामते ।
प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हसि ॥८९॥

हे महामते ! आत्मस्वरूपको निरन्तर जानते हुए अपने सम्पूर्ण प्रारब्धका भोग करते हुए काल व्यतीत कर; तुझे उद्विग्न न होना चाहिये ।

प्रारब्धका निराकरण

उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति ।
इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियतेऽधुना ॥९०॥

शास्त्रमें जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जानेपर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण (खण्डन) किया जाता है ।

तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते ।
देहादीनामसत्यत्वाद्यथा स्वप्नो विबोधतः ॥९१॥

जाग पड़नेपर जैसे स्वप्न नहीं रहता वैसे ही देहादि असत्य होनेके कारण ज्ञानोदयके पश्चात् प्रारब्ध नहीं रहता ।

कर्म जन्मान्तरकृतं प्रारब्धमिति कीर्तितम् ।
तत्तु जन्मान्तराभावात्पुंसो नैवास्ति कर्हिचित् ॥९२॥

जन्मान्तरमें किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है; अतः (ज्ञानीकी दृष्टिमें) जन्मान्तरका अभाव होनेसे वह किसी अवस्थामें नहीं है ।

स्वप्नदेहो यथाध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः ।
अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९३॥

जिस प्रकार स्वप्नशरीर अध्यस्त है उसी प्रकार यह देह भी है; अध्यस्तका जन्म कैसे हो सकता है ? और जन्म न होनेपर प्रारब्ध भी कहाँसे होगा ?

उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते ।
अज्ञानं चैव वेदान्तैस्तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता ॥९४॥

घड़ेके उपादान-कारण मिट्टीके समान वेदान्तग्रन्थोंमें अज्ञानको प्रपञ्चका उपादान-कारण बतलाया है; (ज्ञानसे) उसका नाश हो जानेपर फिर विश्व कहाँ ठहर सकता है ?

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमात् ।
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥९५॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सीके स्थानमें सर्प देखता है उसी प्रकार सत्यको न जाननेपर ही मूढबुद्धि संसारको देखता है ।

रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पभ्रान्तिर्न तिष्ठति ।
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां व्रजेत् ॥९६॥

जैसे रस्सीका रूप जान लेनेपर सर्प-भ्रम नहीं रहता उसी प्रकार अधिष्ठान (ब्रह्म)को जान लेनेपर प्रपञ्च शून्यरूप हो जाता है ।

३

देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्प्रारब्धावस्थितिः कुतः ।
अज्ञानिजनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वै श्रुतिः ॥९७॥

देह भी प्रपञ्च ही है, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रह सकता है ? बस, अज्ञानियोंको समझानेके लिये ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।
बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम् ॥९८॥

क्योंकि श्रुतिने 'उस परावरके देख लेनेपर इसके (सम्पूर्ण) कर्म क्षीण हो जाते हैं' इस वाक्यमें उस (प्रारब्ध) का निषेध करनेके लिये ही स्पष्टतया बहुवचनका प्रयोग किया है।

उच्यतेऽज्ञैर्बलाच्चैतत्तदानर्थद्वयागमः ।
वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः ॥९९॥

यदि अज्ञानीजन बलात्कारसे (ज्ञानीके) प्रारब्धका प्रतिपादन करेंगे तो इस (प्रारब्धरूप द्वैतके स्वीकार करने) से (मोक्षाभाव और ज्ञान-सम्प्रदायका उच्छेदरूप) दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा अद्वैत वेदान्त-सिद्धान्तकी भी हानि होगी। इसलिये (प्रारब्धका प्रतिपादन करनेवाली व्यावहारिक श्रुतियोंको छोड़कर) जिनसे ज्ञान प्राप्त हो उन्हीं श्रुतियोंको ग्रहण करना चाहिये।

निदिध्यासनके पन्द्रह अंग

त्रिपञ्चाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये।
तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु ॥१००॥

अब मैं पूर्वोक्त (ज्ञाननिष्ठा) की प्राप्तिके लिये पन्द्रह अंग बतलाता हूँ। उन सबसे सर्वदा निदिध्यासन (अभ्यास) करना चाहिये।

नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर्न भवेत्सच्चिदात्मनः ।
तस्माद्ब्रह्म निदिध्यासेज्जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम् ॥१०१॥

निरन्तर अभ्यास किये बिना सच्चित्स्वरूप आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञासुको चाहिये कि कल्याण-प्राप्तिके लिये चिरकालतक ब्रह्म-चिन्तन करे।

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः ।
आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः ॥१०२॥
प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा ।
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्।१०३।

यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबन्ध, देहकी समता, नेत्रोंकी स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये क्रमसे पन्द्रह अंग बतलाये गये हैं।

यम= अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह = यम.
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं अपरिग्रह - याग

सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ।
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ॥१०४॥

'सब ब्रह्म ही है' ऐसे ज्ञानसे इन्द्रियोंका वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये।

सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः ।
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधैः ॥१०५॥

सजातीय वृत्तिका प्रवाह और विजातीयका तिरस्कार—यही परमानन्दरूप नियम है। बुद्धिमान् लोग इसका नियमपूर्वक पालन करते हैं।

त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् ।
त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥१०६॥

प्रपञ्चको चेतनस्वरूप देखनेसे उसके रूपका त्याग करना ही महान् पुरुषोंका वन्दनीय त्याग है, क्योंकि यह तुरन्त मोक्ष देनेवाला है।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।
यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत्सर्वदा बुधः ॥१०७॥

जिसे न पाकर मनसहित वाणी लौट आती है

नियम शौच, सन्तोष, तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान
शौच सन्तोष तपःस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि

तथा जिस मौनतक योगियोंकी ही गति है विद्वान् सदा उसीको धारण करे।

वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते।
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः ॥१०८॥

जहाँसे वाणी लौट आती है उस (ब्रह्म) का भला कौन वर्णन कर सकता है? और यदि प्रपञ्चको ही वक्तव्य (शब्दका विषय) मानें तो वह भी शब्द-रहित है।*

इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम्।
गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥१०९॥

अतः सत्पुरुषोंका दूसरा स्वाभाविक मौन यह (प्रपञ्चका अशब्दत्व) भी हो सकता है। ब्रह्मवादियोंने वाणीका मौन तो मूर्खोंके लिये बतलाया है।

---

* जो वस्तु सत् या असत् होती है वही शब्दका विषय हो सकती है। प्रपञ्चको, ज्ञानकालमें बाधित हो जानेके कारण, सत् नहीं कह सकते और अज्ञानावस्थामें प्रतीत होनेके कारण असत् भी नहीं कह सकते। अतः वह शब्दका विषय नहीं—वह अनिर्वचनीय है। इसके सिवा शब्द और उनसे कही जानेवाली वस्तुओंका सम्बन्ध काल्पनिक है वास्तविक नहीं। इसलिये भी प्रपञ्चको शब्दका विषय नहीं कहा जा सकता।

आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते ।
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥११०॥

जिसमें आदि, अन्त और मध्यमें कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत् निरन्तर व्याप्त है वही देश जनशून्य कहा गया है।

कलनात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ।
कालशब्देन निर्दिष्टो ह्यखण्डानन्द अद्वयः ॥१११॥

ब्रह्मा आदि समस्त भूतोंकी एक पलमें ही कलना करनेके कारण अद्वितीय अखण्डानन्दरूप ब्रह्म ही काल-शब्दसे कहा जाता है।

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् ।
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्सुखनाशनम् ॥११२॥

जिस अवस्थामें सुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मचिन्तन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिये; दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है।

सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् ।
यस्मिन्सिद्धाः समाविष्टास्तद्वै सिद्धासनं विदुः ॥११३॥

जो समस्त भूतोंका आदिकारण है, जिसका अविनाशी

समाधि के यम, नियम, आसन, प्राणायाम
आठ अंग हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,

अधिष्ठान है और जिसमें सिद्धजन स्थित रहते हैं उसे ही सिद्धासन समझना चाहिये।

यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्।
मूलबन्धः सदा सेव्यो योगोऽसौ राजयोगिनाम्॥११४॥

जो समस्त भूतोंका मूल है और जिसके आश्रयसे चित्त स्थिर किया जाता है उस मूलबन्धका सदा सेवन करना चाहिये। यही राजयोगियोंका योग है।

अङ्गानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते।
नो चेन्नैव समानत्वमृजुत्वं शुष्कवृक्षवत्॥११५॥

जिस समय चित्त सम ब्रह्ममें लीन हो जाय उसी समय अंगोंकी समता समझनी चाहिये। अन्यथा सूखे वृक्षके समान अंगोंकी निश्चलताका नाम समता नहीं है।

दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्ब्रह्ममयं जगत्।
सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी॥११६॥

दृष्टिको ज्ञानमयी करके संसारको ब्रह्ममय देखे। यही दृष्टि अति उत्तम है; नासिकाके अग्रभागको देखनेवाली नहीं।

द्रष्टृदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्।
दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी॥११७॥

जहाँ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य (इस त्रिपुटी) का अभाव हो जाता है वहीं दृष्टि करनी चाहिये, नासिकाके अग्रभागपर नहीं ।

चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् ।
निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥

चित्तादि समस्त भावोंमें ब्रह्मरूपसे ही भावना करनेसे सम्पूर्ण वृत्तियोंका निरोध हो जाता है । वही प्राणायाम कहलाता है ।

निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ।
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥११९॥

प्रपञ्चका निषेध करना रेचक-प्राणायाम है और 'मैं ब्रह्म ही हूँ' ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक-प्राणायाम कहलाता है ।

ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः ।
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम् ॥१२०॥

फिर उस (ब्रह्माकार) वृत्तिकी निश्चलता ही कुम्भक-प्राणायाम है । जाग्रत् पुरुषोंके लिये तो यही क्रम है, अज्ञानियोंके लिये घ्राणपीडन ही प्राणायाम है ।

विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनम् ।
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः ॥१२१॥

विषयोंमें आत्मभाव करके मनको चेतनमें डुबो देनेको ही प्रत्याहार जानना चाहिये । मुमुक्षुजन इसीका अभ्यास करें ।

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् ।
मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥१२२॥

मन जहां-जहां जाय वहीं-वहीं ब्रह्मका साक्षात्कार करते हुए मनको स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गयी है ।

ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ।
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥१२३॥

'मैं ब्रह्म ही हूँ' इस सद्वृत्तिसे जो परमानन्ददायिनी निरालम्ब स्थिति होती है वही 'ध्यान' शब्दसे प्रसिद्ध है ।

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ।
वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः ॥१२४॥

निर्विकार तथा ब्रह्माकारवृत्तिसे जो पूर्णतया वृत्तिविहीनता हो जाती है वही ज्ञानसमाधि है ।

एवं चाकृतिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत् ।
वश्यो यावत्क्षणात्पुंसः प्रयुक्तः सम्भवेत्स्वयम् ॥१२५॥

इस प्रकार इस स्वाभाविक आनन्दका तबतक भली प्रकार

अभ्यास करे जबतक कि चित्तको लगानेपर एक क्षणमें ही वह अपने वशीभूत न हो जाय ।

ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् ।
तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम् ॥१२६॥

फिर वह योगिराज सब साधनोंसे छूटकर सिद्ध हो जाता है । वहाँ उसका स्वरूप है; वह किसी एकके मन या वाणीका विषय नहीं है ।

समाधिके विघ्न

समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वै बलात् ।
अनुसन्धानराहित्यमालस्यं भोगलालसम् ॥१२७॥
लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता ।
एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनैः ॥१२८॥

समाधिका अभ्यास करनेपर अनुसन्धानराहित्य, आलस्य, भोगवासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात्कारसे अवश्य आते हैं । इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं, ब्रह्मवेत्ताको उन्हें धीरे-धीरे त्यागना चाहिये ।

भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ।
पूर्णवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्यसेत् ॥१२९॥

(समाधिके समय) भाववृत्ति रहनेसे भावत्व, शून्यवृत्ति रहनेसे शून्यत्व और पूर्णवृत्ति रहनेसे पूर्णत्वकी प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्वका अभ्यास करे।

ब्राह्मी वृत्तिका महत्त्व

ये हि वृत्तिं जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्।
वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥१३०॥

जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्तिका त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं, तथा वे पशुओंके समान हैं।

ये हि वृत्तिं विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्त्यपि।
ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥१३१॥

जो इस वृत्तिको जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं वे ही सत्पुरुष हैं, तथा वे ही त्रिलोकीमें धन्य और वन्दनीय भी हैं।

येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः।
ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥१३२॥

जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्मभावको प्राप्त होते हैं, केवल शब्दसे ही कहनेवाले अन्य पुरुष नहीं।

कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः
ते ह्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥

जो ब्रह्मवार्तामें कुशल हैं किन्तु ब्राह्मी वृत्तिसे रहित और राग-युक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी हैं और बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं।

निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना।
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥

ब्रह्मादि (लोकपालों) सनकादि (सिद्धों) और शुकदेवादि (परमहंसों) के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्तिके बिना नहीं रहते।

वृत्तिज्ञानका साधन

कार्ये कारणतायाता कारणे न हि कार्यता।
कारणत्वं ततो गच्छेत्कार्याभावे विचारतः ॥१३५॥

कार्यमें कारण अनुगत होता है, कारणमें कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करनेसे कार्यका अभाव होनेके कारण कारणकी कारणता भी नहीं रहती।

अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम्।
द्रष्टव्यं मृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥१३६॥

इस प्रकार जो वाणीका अविषय है वह वस्तु शुद्ध है। इसका बारम्बार मिट्टी और घड़ेके दृष्टान्तसे ही विचार करना चाहिये।

अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत्।
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥१३७॥

इसी प्रकारसे वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्धचित्त पुरुषोंके अन्तःकरणमें वृत्तिज्ञान उदय होता है।

कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्।
अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति ॥१३८॥

पुरुषको चाहिये कि पहले वह कारणको (कार्यसे) अलग करके देखे, पीछे वह सर्वदा उसे कार्यमें अनुगतरूपसे देखने लगता है।

कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात्कार्यं विसर्जयेत्।
कारणत्वं ततो नश्येदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥१३९॥

पहले कार्यहीमें कारणको देखे और फिर कार्यको त्याग दे। इस प्रकार कारणताका नाश हो जाता है और मुनि (कार्य-कारणतासे रहित) अवशिष्टरूप हो जाता है।

भावितं तीव्रवेगेन वस्तु यन्निश्चयात्मना ।
पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् ॥१४०॥

जिस वस्तुका निश्चयपूर्वक तीव्र वेगसे चिन्तन किया ... है पुरुष तुरन्त वही हो जाता है—यह बात भृंगी ... दृष्टान्तसे जाननी चाहिये ।

अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेतच्चिदात्मकम् ।
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बुधः ॥१४१॥

यह सम्पूर्ण जगत् अदृश्य भावरूप चेतनमय ... प्रकार बुद्धिमान् पुरुष सावधान होकर नित्यप्रति अपने ... चिन्तन करे ।

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् ।
विद्वान्नित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया ॥१४२॥

विद्वान्को चाहिये कि दृश्यको अदृश्य करके उस... रूपसे चिन्तन करे और चिद्रसपूर्ण बुद्धिसे नित्य ... मग्न रहे ।

एभिरङ्गैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ।
किञ्चित्पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः ॥१४३॥

परिपक्कं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः।
गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात् ॥१४४॥

इन सब अंगोंसे युक्त योगका नाम राजयोग है। जिनकी वासनाएँ कुछ कम क्षीण हुई होती हैं उन्हें यह हठयोगके सहित और जिनका चित्त परिपक्क (वासनाहीन) होता है उन्हें अकेला ही सिद्धि देनेवाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वरके भक्तोंको तुरन्त सुगमतासे प्राप्त हो सकता है।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीगोविन्द-
भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवता
कृताऽपरोक्षानुभूतिः समाप्ता।

भाषाटीकासहित संस्कृतशास्त्रग्रन्थ

श्रीमद्भगवद्गीता शांकरभाष्य–सरल हिन्दी-अनुवाद ... मूल भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने और समझनेमें ... दी गयी है; श्रुति, स्मृति, इतिहासोंके उद्धृत प्रमाणोंका सरल ... गया है तथा अन्तमें गीतामें आये हुए हरेक शब्दोंकी पूरी सू... है। साइज २२×२९ आठपेजी, पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मू... जिल्द २॥), कपड़ेकी बढ़िया जिल्द २॥।)

श्रीविष्णुपुराण–८ सुन्दर चित्र, एक तरफ श्लोक ... सामने ही अर्थ है, पृष्ठ ५४८, मू० साधारण जिल्द २॥) बढ़िया ...

अध्यात्मरामायण–सातों काण्ड, मूल और अर्थसहित ... चित्र, पृ० ४००, मू० साधारण जिल्द १॥।), कपड़ेकी बढ़िया ...

श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध–मूल और अर्थसहि... ८२५० छप चुका, पृष्ठ ४२०, मू० ।।।) स० १)

श्रीविष्णुसहस्रनाम शांकरभाष्य–हिन्दी-अनुवादस... पाठके लोगोंमें विष्णुसहस्रनामका बहुत प्रचार है। पृ० २७५, ... बहुत ही सुलभ रक्खा गया है।

श्रुति-रत्नावली–सचित्र, प्रधान-प्रधान श्रुतियोंका संग्रह, पृष्ठ २८४, मू० ॥)

विवेक-चूडामणि–स्वा० शंकराचार्यकृत, मूल श्लोक ... अनुवादसहित, सचित्र, पृ० २२४, मू० ।-) स० ॥)

अग्निहोत्रकर्मप्रयोगमाला–हिन्दीसहित, पृ० १८२, मू० ।-...

प्रबोध-सुधाकर–स्वा० शंकरकृत, सानुवाद, इस ... इस ग्रन्थमें विषय-भोगोंकी तुच्छता दिखाते हुए आत्म-सि... ...ये गये हैं। सचित्र, पृष्ठ ८०, मूल्य ≡)॥

अपरोक्षानुभूति–वेदान्तका छोटा-सा ग्रन्थ है। सचित्र, मू०...

रामगीता–मूल तथा अर्थसहित, मू०)॥।

प्रश्नोत्तरी–मूल श्लोक हिन्दी-अनुवादसहित, मू०)॥

विशेष जानकारीके लिये पुस्तक और चित्रोंका सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये।

पता–गीताप्रेस, गोर...

॥ नित्य सुखानुभूति ॥

वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्,—
पक्षौ विजानीहि विचक्षण त्वम् ।
विमुक्ति सौधाग्रतलाधि रोहणं,
ताभ्यां विनानान्यतरेण सिध्यति ।
अत्यन्त वैराग्य वतः समाधिः,
समाहितस्यैव दृढ़ बोधः ।
प्रबुद्ध तत्वस्य हि बन्ध मुक्ति —
र्मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूतिः ॥

अर्थ = हे विद्वन्! वैराग्य और बोध – इन दोनों पक्षों को दोनों पक्षों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्तिरूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिये वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यन्त वैराग्यवान को ही समाधिलाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है, तथा सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बन्धन से छूट गया है उसी को नित्यानन्द का अनुभव होता है। ॥ विवेक चूड़ामणि ॥

योग वशिष्ठ - मोक्ष

सन्तों का संग, सत शास्त्रों का विचार

विषयों से वैराग्य और

आत्म चिन्तन, इन चारों

से मोक्ष होता है।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वर:
गुरु साक्षात्परम ब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनम:
वन्दे गुरुणां चरणारविन्दे। सन्दर्शित -
स्वमात्म सुख अवबोधे, जनस्य ये -
जांगलिय कायमाने संसार हालाहल
मोह शान्त्यै ॥

ओंकार प्रभवा देवा, ओंकार प्रभवा: स्वरा: ।
ओंकार प्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥
हरस्चतुर्णा जितपापानि दीर्घो सम्प्रदे व्ययं।
अर्धमात्रा समायुक्तः प्रणवो मोक्षदायक: ॥
ओंकारविन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन:
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय: नमोनम: ॥
एकाक्षर परब्रह्म प्राणायाम परम तप:
उपवासात्परम भैक्ष्यं दया दानाद् विशेषत:

कृत पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते।
प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम॥

अर्थ- पाप हो जाने पर जिस पुरुष को पश्चात्ताप होता है उसे हरि स्मरण ही करना। यही एक परम प्रायश्चित है॥

। शतं विहाय दातव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत्
लक्षं विहाय भोक्तव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्॥

। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्।
बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥

। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा।
अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थयात्रा अधमाधमा॥

। पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्रकोटिसमो जपः।
जपं कोटिसमं ध्यानं ध्यानं कोटिसमो लयः॥

। दुर्लभा विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्।
दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना॥

मोक्ष

मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा।
अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः॥

अर्थ- किसी देश में मोक्ष का वास नहीं है न किसी ग्राम के भीतर मोक्ष का वास है किन्तु हृदय में जो अज्ञान की ग्रंथि है तिसके नाश का नाम ही मोक्ष है।

अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्।
साऽविद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते॥

अर्थ- अनात्मरूप जो देहादिक है उनमें जो जीवों की आत्मबुद्धि है उसी का नाम अविद्या है तिस अविद्याकृत बन्ध है तिसके नाश का नाम मोक्ष है

कामना हृदये वासः संसार इति कीर्तितः।
तेषां सर्वात्मना नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः॥

अर्थ- कामनाओं का हृदय में निवास है तिसका नाम संसार है उन कामनाओं का सर्व रूप से नाश हो जाना है तिसका नाम मोक्ष है॥

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम्॥

अर्थ- जिस काल में विद्वान् के हृदय की ग्रंथियां सब भेद हो जाती हैं इसके अनन्तर वह अमृत अर्थात् मुक्त हो जाता है यही वेद का अनुशासन

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः
क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः॥

अर्थ- परब्रह्म को जानकर सम्पूर्ण पाशों से छूट जाता है अविद्या आदिक क्लेशों के नाश होने से जन्म मरण से छूट जाता है॥

/मानं प्रबोधयन्तं बोधं मानेन ये बुभुत्सन्त।
एधोभिरेव दहनं दग्धुं वाञ्छन्ति ते महात्मानः।
अर्थ- जो प्रमाण का — प्रकाशक है उस ज्ञानरूप- आत्मा की जो प्रमाण से जानने की इच्छा करते है, वे महात्मा मानो लकड़ियों से आग्नि को जलाने की इच्छा करते है।

स्वाराज्यभैक्ष्यवृत्तौ च, लाभालाभे जने वने
निर्विकल्पस्वभावस्य, न विशेषोऽस्ति योगिनः
अर्थ- जीवनमुक्त को राज्य में और भिक्षावृत्ति में, लाभ और अलाभ में मनुष्यों के समूह में या वन में विकल्परहित स्वभाव वाले योगी का कोई विशेष नहीं है।

/यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। गी० २।४६
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
अर्थ- जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य को ... जलाशय का ... आवश्यक नहीं होती ... ब्रह्म के जानने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिये वेदों की ... वेदोक्त कर्मों की उपासना तथा- तीर्थयात्रा आदि से कुछ भी प्रयोजन नहीं

/यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
/ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। १३८
नैवास्ति किंचित्कर्तव्य, मस्ति चेन्न स तत्ववित्।
/इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसा जनाः
आत्मतीर्थं न जानन्ति- कथं मोक्षः शृणु प्रिये।
/मनोवाक्काय शुद्धानां राजन्स्तीर्थं पदे पदे।
तथा मलिन चित्तानां गंगा ... ...

अधर्म प्रभवं चैव दुःखसंयोगशरीरिणाम्।
धर्मार्थ प्रभवं चैव सुख संयोगमक्षयम्॥
धर्माधर्मौ न जानाति न जानाति शुभाशुभौ।
सुखदुःखे न जानाति स ज्ञानीति मतं ऽयं॥
।एको देवः सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥
अर्थ- एक ही चेतन देव सम्पूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सब में व्यापक है। सम्पूर्ण भूतों का अन्तरात्मा है, कर्मों का भी अध्यक्ष ज्ञाता है सम्पूर्ण भूतों के निवास का स्थान है साक्षी है- चेतन है, इनसे भी रहित है, निर्गुण है॥
।न देहो न च जीवात्मा- नेन्द्रियाणि परंतप।
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः॥
" " " " " " " "।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्॥
।प्रमादं न सन्देहः किं कार्यम् इति वृत्तिमान।
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले।
अर्थ- दत्तात्रयजी कहते हैं- अन्तःकरण की वृत्तियाँ कोई प्रमाद करके उत्पन्न नहीं करता है- किन्तु जैसे जल के बुद्बुद आपसे आप उत्पन्न होते हैं और आप ही लय होते जाते हैं- इसी प्रकार अन्तःकरण की वृत्तियाँ आपसे आप उत्पन्न होती हैं और उसमें लय हो जाती हैं इसी प्रकार ... [illegible]

/धर्म मेघमिमं प्राहुः समाधियोग वित्तमाः।
वर्षत्येषु यतो धर्मामृतः धाराः सहस्रशः
अर्थ- योग के मर्मज्ञ लोग जिनको ब्रह्म साक्षात्कार
हो गया है इस निर्विकल्प समाधि को ही धर्म मेघ
अर्थात् धर्म को बरसाने वाला कहते हैं क्योंकि यह
समाधि धर्म रूपी अमृत की हजारों धारा बरसाती है
धर्मामृत की असंख्य धारा से वर्षा करने वाली है।

/अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च।
सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्।

/देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः
त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्।
अर्थ- यह जो देह है यही देव मंदिर है क्योंकि इस देह में
चेतन जीव है वही केवल शिव है अज्ञान रूपी शिव
निर्माल्य का त्याग करके सोऽहं भाव करके जिसका पूजन
करो -
मं. तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्तिके।
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः
अर्थ वह ब्रह्म चलता है वह ब्रह्म नहीं चलता है
वह दूर भी है समीप भी है। वह ब्रह्म सब के भीतर
और वह सब के बाहर भी है। बिन पद चलै सुनै-
मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते

॥

यः तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति ।
सर्वभूतेषु च आत्मानम् ततः न विजुगुप्सते ॥

अर्थ — जो ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखता है और अपने आत्मा को सब प्राणियों में देखता है, वह ऐसा देखने वाला आत्मदर्शी तब किसी से घृणा नहीं करता है।

मंत्र — यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

अर्थ — जिस काल में ज्ञानवान को सम्पूर्ण प्राणी आत्मा ही प्रतीत होते हैं उस काल में ब्रह्म के अद्वैत भाव को देखने वाले उस ज्ञानी पुरुष के लिये क्या मोह है और क्या शोक है? तब वह ज्ञानी पुरुष शोक मोह से रहित हो जाता है।

(पंचकोष).

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय

कोष - शब्द का अर्थ - आच्छादन करना।

अन्नमय कोष - अन्नरस से उत्पन्न, अन्नरस से ही जीता है। अन्न रस से ही जीता है, अन्नरस से ही बढ़ता है और अन्नमय पृथ्वी में ही लय हो जाता है।

प्राणमय कोष - पांचो प्राणवायु, प्राण अपान समान व्यान व उदान, पांचो कर्मेन्द्रियाँ - वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ। इन सबका से प्राणमय है।

मनोमय कोष - पांचो ज्ञानेन्द्रियां और मन मिलकर मनोमयकोष है।

ज्ञानेन्द्रिया - श्रोत्र त्वक् जिह्वा, चक्षु, घ्राण।

विज्ञानमय कोष - पांचो ज्ञानेन्द्रियाँ " " " " और बुद्धि मिलकर विज्ञानमयकोष है।

आनन्दमय कोष - इस भांति कारण शरीरस्थ अविद्या में रहनेवाला रज, तम के संयोग से मलिन और प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियों वाला जो कोष है उसे आनन्दमय कोष कहते हैं -

यह प्रिय - प्रिय और इष्ट पदार्थ की प्राप्ति से मोहित और सुखी होता है।

(ज्ञानइन्द्री और कर्मइन्द्री की उत्पत्ति)

आकाशादि पांचभूतों के पृथक् पृथक् सत्वांशभाग से क्रमानुसार ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई।

पांचभूत - आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
ज्ञानेन्द्रिय - श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण -
देवता - दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार

उपरोक्त पांचों भूतों के सत्वांशों से मिलकर एक अन्तःकरण हुआ। यह अन्तःकरण वृत्ति भेद के कारण दो प्रकार का हुआ, मन और बुद्धि। जब यह संशय करता है तब इसको मन कहते हैं। निश्चयात्मक रूप होने पर उसको बुद्धि कहते हैं।

आकाशादि पांचो भूतों के रजोगुण भाग से कर्मेन्द्रियें
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी
वाक्, पाणि, पाद, पायु - उपस्थ।
अग्नि, इन्द्र, विष्णु, यम - प्रजापति।

इन पांचो भूतों के रजोगुण भाग से मिलकर एक प्राण का जन्म हुआ यह वृत्ति भेद के कारण पांच प्रकार का हुआ। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान

सूक्ष्म शरीर - पांच ज्ञानइन्द्री, पांच कर्मइन्द्री तथा पांच प्राण और मन, बुद्धि, इन सत्रह पदार्थों से सूक्ष्म शरीर बना।

२। ध्यानविधि॥ ह्रैं

त्वद्ध्येब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य वाह्येन्द्रियः स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिः। ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशं ब्रह्मानंदरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः॥

अर्थ — चित्तको अपने ध्येय — ब्रह्ममें दृढतापूर्वक स्थिरकर (बाह्य — वाह्य इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर) अपने २ गोलकोंमें स्थिर करो. शरीरको निश्चल रक्खो और उसकी स्थिति और ध्यान मत दो, इस प्रकार ब्रह्म और आत्माकी एकताकरके तन्मयभावसे अखंडवृत्ति से अहर्निशि मन ही मन आनन्दपूर्वक (पूर्वक) ब्रह्मानंदरसका पान करो और थोथी बातोंसे क्या लेना है।

ॐ — कृपा।

यजुर्वेद (२।१३) में कहा है 'ओं प्रतिष्ठ' ॐ में प्रतिष्ठित —
समाहित हो जा। 'ओं क्रतो स्मर' — क्रतो: आत्मन्।
ॐ स्मर। मनचित्त — स्मरण
ॐ — सूक्ष्म की साधना एकाग्रता से होती है। ॐ सर्वोत्तम —
सूक्ष्म है अतः आसनस्थ होकर चित्तवृत्तियों को
प्रथम अन्तर्मुख फिर निरुद्ध करके ॐ का जाप करो। गाते
गाते ध्वनि लीन होने पर पुनः मानस जाप करो। मानस
जाप करते करते आत्मलीन समाहित होकर साक्षात्
अनुभूति का अनुभव करो।
अभ्यास करो कि ऐसा आसन पर रहोगे पीया मिलेगा भेद —
मिटेगा — फिर जपन रहेगा न ध्यान। प्रतिक्षण प्रतिनिमेष
सोते जागते स्वतः श्वास प्रश्वास पर ॐ स्फुरित हुआ करेगा
"अन्तर में आनन्द ज्योति जगमगाया करेगी।"
'तज्जपस्तदर्थभावनम्' (योगदर्शन १।२८) उस ॐ जाप —
करो उसके वाच्य की भावना को गहराइयों से अपनी
प्राप्ति प्रतीति — अनुभूति होती है।
। अ + उ + म = ओम्। सन्धि योग से अ और उ को युक्त
करने पर ओ होता है, म सन्धि का अवसान है। यह
बतलाता है जिससे समवेत होकर ॐ का जाप करे।
। अ स्वर है — उ स्वर है अ, उ, दोनों स्वर हैं म व्यंजन है
अ — उ — से विषम है, अ सम है स्वर का — अर्थ है स्वतन्त्र
स्वयं स्वरित — व्यंजन का अर्थ है — चटनी, भोगगोचर
इन्द्रिय। स्वर स्वरित है आके उच्चारण संचालन में
व्यंजन की अपेक्षा नहीं परन्तु व्यंजन स्वयं नहीं स्वर की
व्याप्ति सहायता से ही उच्चरित संचालित होता है
ब्रह्माण्ड — व्यंजन ब्रह्म — स्वर से संचालित होता है
शरीर व्यंजन — आत्म स्वर से।
अ सर्वव्यापक है — समस्त स्वरों और व्यंजनों में समाया हुआ है

अ न ह्रस्व है, न दीर्घ है। न प्लुत - सर्वव्यापक है
उ ह्रस्व है। ओ दीर्घ है प्लुत है। म् न ह्रस्व है न दीर्घ
न प्लुत - अनुच्चार्य है, न गण्य है।
उ के एक ओर अ है दूसरे ओर म्। उ यदि अ से युक्त
है तो दीर्घ वा प्लुत हो जाता है। उ यदि अ को छोड़कर म से मिल
है तो अस्त होजाता है - ह्रस्व को ह्रस्वही रहजाता है। सनक सनम
योग होने पर दीर्घता विशालता अभिवृद्धि होती है सम
और असमके योग से विषमता होती है।
अ सर्वव्यापक ब्रह्म है ; उ ह्रस्व अल्प आत्मा है -
म् - माया है। आत्मा ब्रह्म और माया के बीच में स्थित
(अ - सर्वव्यापक ब्रह्म है उ आत्मा है। म् माया
ब्रह्म से युक्त होकर आत्मा ब्रह्ममय होजाता है। दीर्घ
सुदीर्घ, सुविशाल, अतिशय महान होजाता है।
माया से युक्त होकर आत्मा मायामय रहता है
अल्प रहजाता है।
अ - सर्वज्ञ ब्रह्म है, उ अल्पज्ञ आत्मा है, म जड़ प्रकृति
सर्वज्ञ से युक्त होकर आत्मा बहुज्ञ - परम ज्ञानी होजा
है। जड़ प्रकृति से युक्त होकर आत्मा अल्पज्ञ का अल्प
अल्पज्ञ ही रहजाता है।
अ आनन्दस्वरूप ब्रह्म है, उ भोक्ता आत्मा है, म भोग
है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म से युक्त होकर आत्मा अक्षय
आनन्द से युक्त रहता है। भोगमय माया से
होकर आत्मा सदा त्रस्त रहता है।
अ मुक्त ब्रह्म है। म् बद्ध माया है मुक्त ब्रह्म से आत्मा
को मोक्ष होता है, बद्ध माया से युक्त होकर आत्मा बद्ध
अ - निर्लेप अनासक्त ब्रह्म है। म लेपन शील आसक्ति
मय माया है। निर्लेप ब्रह्म से युक्त होकर आत्मा
अनासक्ति को प्राप्त होता है, आसक्तिमय माया
युक्त होकर आत्मा आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता

उ- द्वन्द्वातीत ब्रह्म है। म् द्वन्द्वमय माया है - द्वन्द्व रहित
ब्रह्म से युक्त होकर आत्मा निर्द्वन्द्व रहता है. द्वन्द्वमय
माया से युक्त होकर आत्मा सदा द्वन्द्व पीड़ित रहता है॥
अ- निवारक ब्रह्म है. म बाधक माया है. निवारक
ब्रह्म से युक्त होकर आत्मा तापसन्तापों, एषणाओं
और विषमता विकारों का निवारण करता है. बाधक
माया से आत्मा बाधाओं से बाधित रहता है॥
/ अ और उ - के योग पर म् का अनुसन्धान होता है. अ और
उ मिलकर ओ हो गया है. अब ओ का उच्चारण (टेक)
गायन करो। ओ के उच्चारण गान के आरम्भ में
होंठ खोलो और अवसान समाधि पर आजन्मजाति के से
प्रेम से दोनों ओठों पर परस्पर चुम्बन कराओ. और
प्रयत्न करो, कि ओ के अवसान पर म् [illegible] न बोले
परन्तु न चाहते हुए भी ओ के उच्चारण के अवसान में
होठों के मिलते ही अवसान। म का म् ध्वनित होगा॥
/ आत्मा के ब्रह्म से युक्त होने पर समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं.
सब ग्रन्थियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं. भ्रम हट जाता है.
माया मिट जाती है आत्मा ब्रह्म प्रकाश में अपने शुद्ध बुद्ध
मुक्त स्वरूप का अवलोकन करके निर्भय और स्वतन्त्र
हो जाता है। [illegible] भोक्ता शब्दैकमय नहीं भाव है।
/ ॐ शब्द नहीं भाव है भोक्ता शब्दैकमय नहीं भाव है
ॐ का जाप ध्यान श्रवण मनन सब ओ के भावना
से करो। भावों से भर के प्राणों
/ भावक भोक्ता भावना से भावित होकर भावकी भावों से भर प्राणों
से पूर्ण ध्वनियों से ध्वनित कर स्वरों से स्वरित कर वाणी
से जप कण्ठ से, हृदय से चिन्तन, मन से मनन, चित्त से
चिन्तन बुद्धि से विचार करता होगा। मिलन होगा
और अन्दर बाहर आनन्द, केवल आनन्द होगा.
पूर्ण ब्रह्मानन्द हो जायगा। इति शुभम्
ओं प्रतिष्ठ. ओं स्मर
ओं. खं ब्रह्म

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥ ९/३३
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव।
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति॥ १४/२२
~~[illegible]~~ उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते॥ १४/२३
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ १४।२४
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ १४/२५

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ १६/२३
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥ १६/२४
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ १७/१३
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥ [illegible]
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥ १७/२१
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥ १७/२२

।योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः।
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ ५/७
×। नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्॥
प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ५/९
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ ५/१०
।सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ ६/२९
।यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ ६/३०
।ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥ ५/३
× तत्त्ववित् तत्वको जानने वाला सांख्ययोगी तो युक्तः = सांख्ययोगी
पश्यन् = देखता हुआ, शृण्वन् = सुनता हुआ।
स्पृशन् = स्पर्श करता हुआ। जिघ्रन् = सूंघता हुआ। अश्नन् = भोजन करता हुआ
गच्छन् = गमन करता। स्वपन् = सोता हुआ। श्वसन् = श्वास लेता हुआ
प्रलपन् = बोलता हुआ। विसृजन् = त्यागता, गृह्णन् = ग्रहण करता हुआ
उन्मिषन् = आंखों को खोलता। निमिषन् = आंखें मीचता हुआ। अपि = भी
इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियाँ। इन्द्रियार्थेषु = अपने-अपने अर्थों में =
वर्तन्ते = बरतती हैं। इति = इस प्रकार। धारयन् = समझता हुआ।
एव = निःसन्देह। इति = ऐसे। मन्येत = माने। किंचित् = कुछ
मैं = नहीं। करोमि = करता हूँ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव॥ 3/14
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः।
गुणा गुणेषु वर्तन्त, इति मत्वा न सज्जते॥ 3/28
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर-धर्मो भयावहः 3/35
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। 3/37
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् 2/66
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। 2/69
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। 18/54
सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य. न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । ४
सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ ४/३७
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ४/३८
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ४/३९
/ लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः ।
/ छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्व भूत हिते रताः । ५/२५
/ काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्
अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ ५/२६
/ यल्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम् । आत्म
यज्ज्ञानान्नपरं ज्ञानं, तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् बोध
/ यद् दृष्ट्वा नापरं दृश्यं यद्भूत्वा न पुनर्भवम् ।
यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ।
/ जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः
केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।
/ अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । गीता ८/३
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः ॥
अर्थ: परम अक्षर अर्थात् जिसका नाश नहीं ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा
तो ब्रह्म है। और अपना स्वरूप अर्थात् जीवात्मा अध्यात्म
नाम से कहा जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र
विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है
कर्म नाम से कहा गया है

/अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । गीता
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥

अर्थ- उत्पत्ति विनाश धर्मवाले सब पदार्थ अधिभूत हैं
~~और जो पुरुष अन्तकाल में मेरी स्मरण करता हुआ~~
~~शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त~~
होता है और हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदैव है और देहधारियों
में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णुरूप से
अधियज्ञ हूं ॥

ब्रह्म- अक्षर जिसका नाश नहीं, ब्रह्म है
अध्यात्म- अपना स्वरूप जीवात्मा- अध्यात्म है
कर्म- शास्त्रविधि के अनुसार यज्ञ दान होम आदि निमित्त
त्याग करना है, वह कर्म नाम से कहा गया है
अधिभूत- उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं
और
अधिदैव - हिरण्मय पुरुष (सूत्रात्मा) अधिदैव है
अधियज्ञ = इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से
अधियज्ञ हूं ॥

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

/श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
अर्थ- धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो जो अपने
प्रतिकूल हो [illegible]

भर्तृहरि नीति शतकम् ... १२

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।। कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।।

अर्थ: विषयों को हमने नहीं भोगा परन्तु विषयों ने हमारा ही भुगतान कर दिया। हमने तप न तपे पर तप ही ने हमें तपा डाला। काल व्यतीत न हुआ और वयस हमारी बीत गई और तृष्णा पुरानी नहीं हुई और हम पुराने होगये

उत्तमस्य क्षणं कोपो. मध्यमे घटिकाद्वयम्
अधमे दिनमेकं नु यावज्जीवं दुरात्मनः ॥
अत्यन्त कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्। नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकस्थितानाम् ॥

स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे. दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च ॥
अदृष्टामर्षभक्तानां. मैत्र: करुण एव च।
निर्ममो निरहंकार:. सम दु:ख सुख: क्षमी १२/१३

॥ आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी ॥

प्र० - मोक्ष का साधन क्या है?

उ० - ज्ञान।

प्र० ज्ञान के साधन कौन?

उ० ज्ञान के साधन चार हैं. विवेक वैराग्य षटसम्पत्ति तथा मुमुक्षुता।

प्र० विवेक क्या है?

उ० सत् और असत् के जानने को विवेक कहते हैं। आत्मा नित्य है तथा संसार मिथ्या। आत्मा तीनों काल में एक रस रहता है। यानि भूत वर्तमान और भविष्यत्। बीते हुए को भूतकाल, जो चल रहा है उसे वर्तमान काल और जो आगे आने वाला है उसे भविष्यत्काल कहते हैं।

प्र० वैराग्य क्या है?

उ० संसार और स्वर्गलोक के ऐश्वर्यादि पदार्थों के त्याग को वैराग्य कहते हैं।

प्रश्न - संसार के सुखरूप पदार्थ काक विट के समान प्रतीत होने लगे यही

प्र॰ तत्वविवेक क्या है।

उ० चार साधनों से सम्पन्न आत्मज्ञानी के सत तथा असत् पदार्थों का विवेचन।

प्र० आत्मा क्या है?

उ० जिसमें ज्ञान का निवास रहता है यह जीव तथा ईश्वर दो प्रकार का होता है, केवल आत्म तत्व ही सत तथा नाम रूपात्मक संसार मिथ्या है।

प्र० आत्मा सत्य कैसे है?

उ० स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न होने के कारण सत् है। यह पंचकोषों से अलग है। जाग्रत स्वप्न एवम् सुषुप्ति का द्रष्टा (देखनेवाला) सतचित आनन्द स्वरूप है।

प्र० स्थूल शरीर क्या है?

उ० पांच भूतों के पंचीकरण से बने हुए को शरीर कहते हैं। यह पाप पुण्य से उत्पन्न होता है (सुख तथा दुःख का

-और सात धातु रहते हैं।

प्र. छः (६) विकार कौन? विपरिणमते

उत्तर. अस्ति, जायते, वर्धते ~~विपरिणमते~~ अपक्षीयते - विनश्यतीति। षड्विकार

अस्ति = जायते वर्धते विपरिणमते. अपक्षीयते. विनश्यतीति :

प्रश्न सात धातु कौन?

उत्तर. अस्थि, मांस, मज्जा, रुधिर, रोम, और त्वचा इन्हीं से यह स्थूल शरीर बनता है। अन्नमय कोश कहाते हैं।

प्र. सूक्ष्म शरीर कौन?

उत्तर अपंचीकृत से बना हुआ शरीर। यह १७ तत्वों से बना है। ५ ज्ञान इन्द्री ५ कर्म इन्द्री ५ प्राण मन और बुद्धि = १७।

५ ज्ञान इन्द्री श्रोत्र, त्वक चक्षु घ्राण रसना। देवता - दिक्पाल, वायु। सूर्य। अश्विनी [illegible] कुमार

५ कर्म इन्द्री वाक हस्त पाद गुदा उपस्थ

देवता — अग्नि इन्द्र विष्णु, यम। प्रजापति

प्र॰ कारण शरीर क्या है ?
उत्तर यह सत्य तथा मिथ्या दोनोंहीसे अनिर्वचनीय है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। यह केवल ज्ञानगम्य है
प्र॰ — पांच प्राण कौन ?
उत्तर प्राण अपान व्यान उदान और समान
कोष: पांच कोष अन्नमय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय।
प्रश्न अन्नमय कोष आदि आदि।
1 अन्नमय — अन्नसे ही उत्पन्न होकर अन्न रससे ही बढ़ते हैं जो अन्नरूपी पृथ्वीमें लीन हो जाते हैं। यह स्थूल शरीर का अन्नमय कोष है।
यह कहना न था होता अन्न उत्पादि फल फूल अन्न स्थाल आदि पदार्थ
2 प्राणमय प्राणमय पांच प्राण, 5 कर्म इन्द्री से बना प्राणमय कोष कहते हैं।
3 मनोमय कोष 5 ज्ञान इन्द्री तथा मनसे मनोमय कोष।
4 विज्ञानमय कोष 5 ज्ञानइन्द्री और बुद्धिसे विज्ञानमय
5 आनन्दमय कोष प्रिय प्रमोद, आनन्द आ. आनन्दमय कोष तथा कारण शरीर अविद्या में मलिन ...

— सत्वगुण प्रियादि वृत्तियों सहित आनन्द मय कोष है।

अवस्थाये तीन है जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति

जाग्रत अवस्था में आत्मा का वास चक्षु में तथा विश्व का अभिमानी।

स्वप्न अवस्था में आत्मा का वास कंठ में इसका अभिमानी तेजस

सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का वास हृदय में इसका अभिमानी प्राज्ञ है।

इसमें इन्द्रियां इन्द्रियों के देवता तथा उनके विषयों का ज्ञान लय हो जाता

कोष क्या है — जैसे तलवार म्यान में रखते है। तिजोरी में कपड़े आभूषण रखे रहते हैं, तिजोरी को कोष तथा म्यान को कोष कहते हैं

सारांश म्यान में तलवार अलग है और तिजोरी से कपड़े अलग है

प्र० आत्मा क्या है?

उ० सत चित आनन्द।

प्र० सत क्या है?

उ० — जो तीनों काल में रहता है।

प्र० चित्त क्या है? सबवस्तुओं के जानने का ज्ञान
उ० सबवस्तुओं को जानने का ज्ञान
प्र० आनन्द क्या है?
उत्तर = जहाँ दुःख का नाम भी नहीं है आनन्द से ओतप्रोत है खूब प्रसन्न रहना। ब्रह्मानन्द है